抱朴子内外篇

三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

抱朴子內外篇

(三)

葛洪撰

抱朴子內篇卷之九

道意

抱朴子曰道者涵乾括坤其本無名論其無則影響猶爲有焉論其有則萬物尚爲無焉隸首不能計其多少離朱不能察其髣髴吳札晉野竭聰不能尋其音聲乎窈冥之內猋猏狒猪四字據刻本如此疑傳寫誤也藏本狒猪作涉猪疾走不能迹其兆朕乎宇宙之外以言乎遐則周流秋毫而有餘焉以言乎遠則彌綸太虛而不足焉爲聲之聲爲響之響爲形之形爲影之影方者得之而靜貞者得之而動降者得之而俯昇者得之以仰強名爲道已失其眞況復乃千割百判億分萬析使

其姓號至於無垠去道遼遼不亦遠哉俗人不能識其太初之本而修其流淫之末人能淡默恬愉不染不移養其心以無欲頤其神以粹素掃滌誘慕收之以正除難求之思遣害眞之累薄喜怒之邪滅愛惡之端則不請福而福來不禳禍而禍去矣何者命在其中不繫於外道存乎此無俟於彼也患乎凡夫不能守眞無杜過之檢括愛嗜好之搖奪藏本作笈馳騁流通有迷無反情感物而外起智接事而旁溢誘於可欲而天理滅矣惑乎見聞而純一遷矣心受制於奢玩情濁亂於波蕩於是有傾越之災有不振之禍而徒烹宰肥腯沃酌醪醴撞金伐革謳歌踴躍拜伏稽

願守請虛坐求乞福願冀其必得至死不悟不亦哀哉若乃精靈困於煩擾榮衛消於役用煎熬形氣刻削天和勞逸過度而碎首以藏本無此字請命變起膏肓而祭禱以求痊當風臥濕而謝罪於靈祇飲食失節而委禍於鬼魅蓍爾之體自貽茲患天地神明曷能濟焉其烹牲罄羣何所補焉夫福非足恭所請也禍非禮祀所禳也若命可以重禱延疾可以豐祀除則富姓可以必長生而貴人可以無疾病也夫神不歆非族鬼不享淫祀阜隸之巷不能紆金根藏本作銀非之軒布衣之門不能動六轡之駕同爲人類而尊卑兩絕況於天神緬邈清高其倫異矣貴亦極矣蓋非臭

鼠之酒肴庸民之曲躬所能感降亦已明矣夫不忠不孝罪之大惡積千金之賂太牢之饌求令名於明主釋憊責於邦家以人釋人猶不可得況年壽難獲於令名篤疾難除於愆責鬼神異倫正直是與冀其曲祐未有之也夫慚德之主忍詬之臣猶能賞善不須貨財罰惡不任私情必將修繩履墨不偏不黨豈況鬼神過此之遠不可以巧言動不可以飾賂求斷可識矣楚之靈王躬自爲巫靡愛斯牲而不能却吳師之討也漢之廣陵敬奉李頎（按頎當作須事見漢書武五子傳）傾竭府庫而不能救叛逆之誅也孝武（武舊誤作文今校正）尤信鬼神咸秩無文而不能免五柞之殛孫主貴待華嚻封

以王（藏本作往非）爵而不能延命盡之期非犧牲之不博碩非玉帛之不（按此下疑有脫文）豐醲信之非不款敬之非不重有丘山之損無毫釐之益豈非失之於近而營之於遠乎第五公誅除妖道而既壽且貴宋廬江罷絕山祭而福祿永終文翁破水靈之廟而身吉民安魏武禁淫祀之俗而洪慶來假前事不妄（按妄當作忘）將來之鑒也明德惟馨無憂者壽嗇寶不夭多慘用老自然之理外物何爲若養之失和伐之不解百痾緣隙而結榮衛竭而不悟太牢三牲曷能濟焉俗所謂（按當有脫字）率皆妖僞轉相誑惑久而彌甚既不能修療病之術又不能返其大迷不務藥石之救惟專祝祭

之謬祈禱无已問卜不倦巫祝小人妄說禍祟疾病危急唯所不聞聞輒修爲損費不訾富室竭其財儲貧人假舉倍息田宅割裂以訖盡篋櫃倒裝而無餘或偶有自差便謂受神之賜如其死亡便謂鬼不見赦幸而誤活財產窮罄遂復飢寒凍餓而死或起爲刼剽或穿窬斯濫一本作或縱而爲穿窬非喪身於鋒鏑之端自陷於醜惡之刑皆此之由也或什物盡於祭祀之費耗穀帛淪於貪濁之師巫既沒之日無復凶器之直衣衾之周使尸朽蟲流良可悼也愚民之蔽乃至於此哉淫祀妖邪禮律所禁然而凡夫終不可悟唯宜王者更峻其法制犯無輕重致之大辟購募巫祝不

宵止者刑之無赦肆之市路不過少時必當絕息所以令百姓杜凍飢之源塞盜賊之萌非小惠也曩者有張角柳根王歆李申之徒或稱干歲假託小術坐在立亡變形易貌誑眩黎庶糾合羣愚進不以延年益壽爲務退不以消災治病爲業遂以招集姦黨稱合逆亂不純自伏其辜或至殘滅良人或欺誘百姓以規財利錢帛山積富踰王公縱肆奢淫侈服玉食妓妾盈室管絃成列刺客死士爲其致用威傾邦君勢淩有司亡命逋逃因爲窟藪皆由官不糾治以臻斯患原其所由可爲歎息吾徒匹夫雖見此理不在其位未如之何臨民官長疑其有神慮恐禁之或致

禍祟假令頗有其懷而見之不了又非在職之要務殿最之急事而復是其愚妻頑子之所篤信左右小人並云不可阻之者衆本無至心而諫怖者異口同聲於是疑惑竟於莫敢令人扼扼舊誤作振今校正腕發憤者也余親見所識者數人了不奉神明一生不祈祭身享遐年名位巍巍子孫蕃昌且富且貴也唯余亦無事於斯唯四時祀先人而已曾所遊歷水陸萬里道側房廟固以百許而往返徑遊一無所過而車馬無頗覆之變涉水無風波之異屢值疫癘當得藥物之力頻冒矢石幸無傷刺之患益知鬼神之無能爲也又諸妖道百餘種皆煞生血食獨有李家道無爲爲

小差然雖不屠宰每供福食無有限劑市買所具務於豐泰精鮮之物不得不買或數十人廚費亦多矣復未純爲清省也亦皆宜在禁絶之列或問李氏之道起於何時余荅曰吳大帝時蜀中有李阿者穴居不食傳世見之號爲八百歲公人往往問事阿無所言但占問顏色若顏色欣然則事皆吉若顏容慘戚則事皆凶若阿含笑者則有大慶若微歎者即有深憂如此之候未曾一失也後一旦忽去不知所在後復疑作有一人姓李名寬到吳而蜀語能祝水治病頗愈於是遠近翕然謂寬爲李阿因共呼之爲李八百而實非也自公卿以下莫不雲集其門後轉驕貴不

復得常見賓客但拜其外門而退其怪異如此於是避役之吏民依寬爲弟子者恒近千人而升堂入室高業先進者不過得祝水及三部符導引日月行炁而已了無治身之要服食神藥延年駐命不死之法也吞氣斷穀可得百日以還亦不堪久此是其術至淺可知也余親識多有及見寬者皆云寬衰老羸悴起止咳噫目瞑耳聾齒墮髮白漸又昏耗或忘其子孫與凡人無異也然民復謂寬故作无異以欺人豈其然乎吳曾有大疫死者過半寬所奉道室名之爲廬寬亦得溫病託言入廬齋戒遂死於廬中而事寬者猶復謂之化形尸解之仙非爲真死也夫神仙之

法所以與俗人不同者正以不老不死爲貴耳今寬老則老矣死則死矣此其不得道居然可知矣又何疑乎若謂於仙法應尸解者何不且止人間一二百歲住年不老藏本作死然後去乎天下非無仙道也寬但非其人耳余所以委曲論之者寬弟子轉相教授布滿江表動有千許不覺寬法之薄不足遵承而守之冀得度世故欲令人覺此而悟其滯迷耳天下有似是而非者實爲無限將復略說故事以示後人之不解者昔汝南有人於田中設繩罥以捕麏按此下有脫文風俗通怪神篇鮑君神李君神石賢士神與以下三條事同而文異難用相補今姑闕之以仍其舊而去猶念取之不事其上有鮑魚者乃以一頭置罥中而

去本主來於胥中得鮑魚怪之以爲神不敢持歸於是村里聞之因共爲起屋立廟號爲鮑君後轉多奉之者丹楹藻棁鐘鼓不絕病或有偶愈者則謂有神行道經過莫不致祀焉積七八年鮑魚主後行過廟下問其故人具爲之說其鮑魚主乃曰此是我鮑魚耳何神之有於是乃息又南頓人張助者耕白田有一李栽應在耕次助惜之欲持歸乃掘取之未得即去以濕土封其根以置空桑中遂忘取之助後作遠職不在後其里中人見桑中忽生李謂之神有病目痛者蔭息此桑下因祝之言李君能令我目愈者謝以一犉其目偶愈便殺犉祭之傳者過差便言此樹

能令盲者得見遠近翕然同來請福常車馬填溢酒肉滂沱如此數年張助罷職來還見之乃曰此是我昔所置李裁耳何有神乎乃斫去便止也又汝南彭氏墓近大道墓口有一石人田家老母到市買數片餅以歸天熱過蔭彭氏墓口樹下以所買之餅暫著石人頭上忽然便去而忘取之行路人見石人頭上有餅怪而問之或人云此石上當作士有神能治病愈者以餅來謝之如此轉以相語云頭痛者摩石人頭腹痛者摩石人腹亦還以自摩無不愈者遂千里來就石人治病初但雞肋疑作胜後用牛羊爲立帷帳管絃不絕如此數年忽日前忘餅母問之乃爲人說始

無復往者又洛西有古大墓穿壞多水墓中多石灰石灰汁主治瘡夏月行人有病瘡者煩熱見此墓中水清好因自洗浴瘡偶便愈於是諸病者聞之悉往自洗轉有飲之以治腹內疾者近墓居人便於墓所立廟舍而賣此水而往買者又常祭廟中酒肉不絕而來買者轉多此水盡於是賣水者常夜竊他水以益之其遠道人不能往者皆因行便（藏本作使）或持器遺（當作遣）信買之於是賣水者大富人或言無神官申禁止遂填塞之乃絕又與古太守馬氏在官有親故人投之求恤焉馬乃令此人出外住詐云是神人道士治病無不手下立愈又令辨士遊行爲之虛聲云能

令旨者登視璧者即行於是四方雲集趨之如市而錢帛固已山積（二字舊誤倒今校正）矣又教諸求治病者雖不便愈當告人言愈也如此則必愈若告人未愈者則後終不愈也道法正爾不可不信於是後人問前來者前來輒告之云已愈無敢言未愈者也旬日之閒乃致巨富焉凡人多以小黠而大愚聞延年長生之法皆爲（當作謂）虛誕而喜信妖邪鬼怪令人鼓舞祈祀所謂神者皆馬氏誑人之類也聊記其數事以爲未覺者之戒焉或問曰世有了無知道術方伎而平安壽考者何也抱朴子曰諸如此者或有陰德善行以致福祐或受命本長故令難老遲死或亦幸而偶爾

不逢災傷譬猶田獵所經而有遺禽脫獸大火既過時餘不燼草木也要於防身却害當修守形之防禁佩天文之符劒耳祭禱之事無益也當恃我之不可侵也無恃鬼神之不侵我也然思元執一含景環身可以辟邪惡度不祥而不能延壽命消體疾也任自然無方術者未必不有終其天年者也然不可以值暴鬼之橫枉大疫之流行則無以却之矣夫儲甲冑蓄蓑笠者蓋以爲兵爲雨也若幸無攻戰時不沈陰則有與無正同耳若矢石霧合飛鋒烟交則知裸體者之困矣洪雨河傾素雪彌天則覺露立者之劇矣不可以薺麥之細碎疑陰陽之大氣以誤晚學之散

人謂方術之無益也

抱朴子內篇卷之九

抱朴子內篇卷之十　守三

明本

或問儒道之先後抱朴子荅曰道者儒之本也儒者道之末也先此下當有脫文以爲陰陽之術衆於忌諱使人拘畏而儒者博而寡要勞而少功墨者儉而難遵不可偏修法者嚴而少恩傷破仁義唯道家之教使人精神專一動合無形包儒墨之善總名法之要與時遷移應物變化指約而易明事少而功多務在全大宗之朴守眞正之源者也而班固以史遷先黃老而後六經謂遷爲謬夫遷之洽聞旁綜幽隱沙汰事物之臧否覈實古人之邪正其評論也實原本於自然

其衰敗也皆準的乎至理不虛美不隱惡不雷同以偶俗劉向命世通人謂爲實録而班固之所論未可據藏本作遽也固誠純儒不究道意翫其所習難以折中夫所謂道豈唯養生之事而已乎易曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰易有聖人之道四焉苟非其人道不虛行又於治世隆平則謂之有道危國亂主則謂之無道又坐而論道謂之三公國之有道貧賤者恥焉凡言道者上自二儀下逮萬物莫不由之但黃老執其本儒墨治其末耳今世之舉有道者蓋博通乎古今能仰觀俯察歷變涉微達興亡之運明治亂之體心無所惑問

無不對者何必修長生之法慕松喬之武藏本作式者哉而管窺諸生臆斷瞽說聞有居山林之間宗伯陽之業者則毀而笑之曰彼小道耳不足算也嗟乎所謂抱螢燭于環堵之內者不見天光之煜爛侶鮪鰕于跡水之中者不識四海之浩汗重江河之深而不知吐之者峴崘也珍黍稷之收而不覺秀之者豐壤也今苟知推崇儒術而不知成之者由道道也者所以陶冶百氏範鑄二儀胞胎萬類醞釀彝倫者也世間淺近者衆而深遠者少少不勝衆由來久矣是以史遷雖長而不見譽班固雖短而不見彈然物以少者爲貴多者爲賤至於人事豈獨不然故蔡藿爾原而

芝英不世枳棘被野而尋木間秀沙礫無量而珠璧甚尠鴻刻本作鷹隼屯飛而鸞鳳罕出虺蜴盈藪而虬龍希覿班生多黨固其宜也夫道者內以治身外以爲國能令七政遵度二氣告和四時不失寒燠之節風雨不爲暴物之災玉燭表昇平之徵澄醴彰德洽之符焚輪虹霓寢其祆瞶雲商羊戢其翼景耀高照嘉禾畢遂疫癘不流禍亂不作蟄蟲不設干戈不用不議而當不約而信不結而固不謀而成不賞而勸不罰而肅不求而得不禁而止處上而人不以爲重居前而人不以爲患號未發而風移令未施而俗易此蓋道之治世也故道之興也則三五垂拱而有餘焉

道之衰也則叔代馳驚而不足焉夫唯有餘故無爲而化美夫唯不足故刑嚴而姦繁黎庶怨於下皇靈怒於上或藏本無此字洪波橫流或亢陽赤地或山谷易體或冬雷夏雪或流血漂櫓積尸築京或坑降萬計析骸易子城愈高而衝愈巧池愈深而梯愈妙下二愈字藏本作逾法令明而盜賊多盟約數而叛亂甚猶風波駭而魚鱉擾於淵纖羅密而羽禽躁於澤豺狼衆而走獸劇於林爨火猛而小鮮糜藏本作廉於鼎也君臣易位者有矣父子推刃者有矣然後忠義制名於危國孝子收譽於敗家疾疫起而巫醫貴矣道德喪而儒墨重矣由此觀之儒道之先後可得定矣或問曰昔赤

松子王喬琴高老氏彭祖務成鬱華皆眞人悉仕於世不便遐遁而中世以來爲道之士莫不飄然絶跡幽隱何也抱朴子荅曰曩古純朴巧僞未萌其藏本有明字信道者則勤而學之其不信者則嘿然而已謗毀之言不吐乎口中傷之心不存乎胸也是以眞人徐徐於民間不促促於登遐耳末俗偷薄雕僞彌深元淡之化廢而邪俗之黨繁既不信道好爲訕毀謂眞正爲妖訛以神仙爲誕妄或曰惑衆或曰亂羣是以上士恥居其中也昔之達人杜漸防微色斯而逝夜不待旦覩幾而作不俟終日故趙害鳴犢而仲尼旋軫醴酒不設而穆生星行彼衆我寡華元去之況乎

明哲業尚本異有何戀之當住其間哉夫淵竭池涸則蛟龍不游巢傾卵拾則鳳凰不集居言于室而翔鷗不下凡卉春翦而芝蓂不秀世俗醜正慢唇將臻彼有道者安得不超然振翅乎風雲之表而翻爾藏軌於元漠之際乎山林之中非有道也而爲道者必入山林誠欲遠彼腥膻而即此清淨也夫入九室以精思存眞一以招神者旣不喜諠譁而合（刻本無此字按當有脫誤未詳）汚穢而合金丹之大藥鍊八石之飛精者尤忌利口之愚人（藏本有忌字非）凡俗之聞見明靈爲之不降仙藥爲之不成非小禁也止於人中或有淺見毀（當衍之字）有司加之（當脫以字）罪福當作禍或有親舊之往來牽之以

慶弔莫若幽隱一切免於如此之臭鼠矣彼之邈爾獨往得意嵩（一本作岩）岫豈不有以乎或云上士得道於三軍中士得道於都市下士得道於山林此皆爲仙藥已成未欲昇天雖在三軍而鋒刃不能傷雖在都市而人禍不能加而下士未及於此故止山林耳不謂人之在上品者初學道當止於三軍都市之中而得也然則黃老可以至今不去也或問曰道之爲源本儒之爲末流既聞命矣今之小異悉何事乎抱朴子曰夫升降俯仰之教盤旋三千之儀攻守進趣之術輕身重義藏本作命之節歡憂禮樂之事經世濟俗之略儒者之所務也外物棄智滌蕩機變忘富逸貴杜

遏勸沮不恤乎窮不榮乎達不戚乎毀不悅乎譽道家之業也儒者祭祀以祈福而道者履正以禳邪儒者所愛者勢利也道家所寶者無欲也儒者汲汲於名利而道家抱一以獨善儒者所講者相研之簿領也道家所習者遣情之教戒也夫道者其藏本作無誤為也善自修以成務其居也善取人所不爭其治也善絶禍於未起其施也善濟物而不德其動也善觀民以用心其靜也善居愼按愼當作眞而無悶此所以為百家之君長仁義之祖宗也小異之理其較如此首尾汙隆未之變也或曰儒者周孔也其籍則六經也蓋治世存正之所由也立身舉動之準繩也其用遠而

業貴其事大而辭美有國有家不易之制也爲道之士不營禮教不顧大倫侶狐貉於草澤之中偶猿猱於林麓之間甿然流擯與木石爲鄰此亦東走之迷忘葵之甘也抱朴子荅曰搗華騁豔質直所不尚攻蒙救惑疇昔之所饜誠不欲復與子較物理之善否校得失於機吻矣然觀孺子之墜井非仁者之意視瞽人之觸柱非兼愛之謂耶案耶當作即又陳梗概粗抗一隅夫體道以匠物寶德以長生者黃老是也黃帝能治世致太平而又昇仙則未可謂之後於堯舜也老子既兼綜禮教而又久視則未可謂之爲減周孔也故仲尼有竊比之嘆未聞有疵毀之辭而末世庸

民不得其門修儒墨而毀道家何異子孫而罵詈祖考哉是不識其所自來亦已甚矣夫侏儒之手不足以傾嵩華焦僥之脛不足以測滄海每見凡俗守株之儒營營所習不博達理告頑令（按令當作舍）鄙崇飾惡言誣詰道家說糟粕之淳則若覩駿馬之過隙也涉精神之淵則當脫二字淪溺而自失也猶斥鷃之揮短翅以淩陽侯之波猶當蒼蠅之藏本脫蒼字衍之字力驁質以涉晌原注一作日（按晌當作晌）猿之峻非其所堪祇足速困然而嘍嘍守於局隘聰不經曠明不徹離而欲企踵以包三光鼓腹以奮（按奮當作奪）雷靈不亦蔽乎蓋登旋璣之眇邈則知井谷之至卑覩大明之麗天乃知鷦金之可

陋吾非生而知之又非少而信之始者蒙蒙亦如子耳既觀奧祕之宏修而恨離困之不早也五經之事注說炳露初學之徒猶可不解豈況金簡玉札神仙之經至要之言又多不書登壇歃血乃傳口訣苟非其人雖裂地連城金璧滿堂不妄以示之夫指深歸遠雖得其書而不師受猶仰不見首俯不知踵（藏本作根）豈吾子所詳悉哉夫得仙者或昇太清或翔紫霄或造元洲或棲板（原注或作枝）桐聽鈞天之樂享九芝之饌出攜松羨於倒景之表入宴常陽於瑤房之中曷爲當侶狐貉而偶猿狖乎所謂不知而作也夫道也者逍遥虹霓翱翔丹霄鴻崖六虛唯意所造魁然流擴

未爲戚也懺腊聚處雖被藻繡論其爲樂孰與逸麟之離羣以獨往吉光坼偶而多福哉

抱朴子内篇卷之十

仙藥

抱朴子曰神農四太平御覽九百八十四引無此字經曰上藥令人身安命延昇爲藏本無此字天神御覽引此下有仙字遊遊上下使役萬靈體生毛羽行廚立至又曰五芝及餌丹砂玉札曾青雄黃雌黃御覽引無此二字雲母太乙禹餘粮各可單服之皆令人飛行長生又曰中藥養性下藥除病能令毒蟲不加猛獸不犯惡氣不行衆妖併辟又孝經援神契曰椒薑禦濕菖蒲益聰巨勝延年威喜辟兵皆上聖之至言方術之實録也明文炳然而世人終於不信可歎息者也仙藥之上者丹砂次則黃金

次則白銀次則諸芝次則五玉次則雲母御覽引作五雲次則明珠次則雄黃次則太乙禹餘粮次則石中黃子次則石桂次則石英次則石腦次則石硫黃御覽九百八十四引作丹次則石粉次則曾青次則松柏脂茯苓地黃麥門冬木巨勝重樓黃連石韋楮實象柴御覽大觀本草引象作家一名純盧御覽大觀本草引純作托是也或云仙人杖或云西王母杖或名天精或名却老或名地骨或名苟杞也天門冬或名地門冬或名蔥門冬或名顚棘或名淫羊食或名管松其生高地根短而味甜氣香者善其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜令人下氣爲益尤遲也服之百

日皆丁肚倍駛（駛舊誤作駃今校正）於朮及黃精也入山便可蒸若煮啖之取足可以斷穀若有力可餌之亦可作散并及絞其汁作酒以服散尤佳楚人呼天門冬爲百部然自有百部草其根俱有百許相似如一也而其苗小異也眞百部苗似拔揳唯中以治欬及殺蝨耳不中服食不可誤也如黃精一名白及而實非中以作糊之白及也按本草藥之與他草同名者甚多唯精博者能分別之不可不詳也黃精一名兔（御覽九百八十九引作鹿）竹一名救窮（御覽引作雞格）一名垂（御覽引作岳）珠服其花勝其實服其實勝其根但花難多得得其生花十斛乾之纔可得五六斗（御覽引作升）耳而服之日可三合

非大有役力者不能辦也服黃精僅十年乃可大得其益耳俱以斷穀不及术术餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年可以與老小休大觀本草引作代糧人不能別之謂爲米脯也五芝者有石芝有木芝有草芝有肉芝有菌芝各有百許種也石芝者石象芝生於海隅名山及島嶼之涯有積石者其狀如肉象有頭尾四足者良似生物也附於大石喜在高岫險峻之地或却著仰綴也赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞徹如堅冰也晦夜去之三御覽九百八十五引作一百二十步便望見其光矣大者十餘斤小者三四斤非久齋

至精及佩老子入山靈寶五符亦不能得見此輩也凡見諸芝且先以開山却害符置其上則不得復隱蔽化去矣徐徐擇王相之日設醮祭以酒脯祈而取之皆從日下禹步閉氣而往也又若得石象芝擣之三萬六千杵服方寸匕日三盡一斤則得千歲十斤則萬歲亦可分人服也又玉脂芝生於有玉之山常居懸危之處玉膏流出萬年已上則凝而成芝有似鳥獸之形色無常彩率多似山元水蒼玉也亦鮮明如水精得而末之以無心草汁和之須臾成水服一升得一千歲也七明九光芝皆石也生臨水之高山石崖之間狀如盤椀不過徑尺以還有莖蒂連綴之

起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光光皆如星百餘步內夜皆望見其光其光自別可散不可合也常以秋分伺之得之擣服方寸匕入口則翕然身熱五味甘美盡一斤則得千歲令人身有光所居暗地如月可以夜視也石蜜芝生少室石戶中戶中便有深谷不可得過以石投谷中半日猶聞其聲也去戶外十餘丈有石柱柱上有偃蓋石高度徑可一丈許望見蜜芝從石戶上隨（御覽九百八十五引作墮）入偃蓋中良久輒有一滴有似雨後屋之餘漏時時一落耳然蜜芝墮不息而偃自有一至而偃二十四字各本皆脫去御覽引有今據之補全蓋亦終不溢也戶上刻石爲科斗字曰得服石蜜芝一斗

者壽萬歲諸道士共思惟其處不可得往唯當以椀器著勁竹木端以承取之然竟未有能爲之者按此石戶上刻題如此前世必已有得之者也石桂芝生名山石穴中似桂樹而實石也高尺許大如疑衍徑尺光明而味辛有枝條擣服之一斤得千歲也石中黃子所在有之沁水山本草圖經引作近水之山爲尤多其在大石中則其石常潤濕不燥打其石有數十重乃得之在大石中赤黃溶溶如雞子之在其殼中也即當飲之不飲則堅凝成石不復中服也法正當及未堅時飲之既凝則應未服也破一石中多者有一升少者有數合可頓服也雖不得多相繼服之其計前所服合

成三升御覽引作斗壽則千歲但欲多服唯患難得耳石腦芝生滑石中亦如石中黃子狀但不皆有耳打破大滑石千許乃可得一枚初破之其在石中五色光明而自動服一升御覽引作斗得千歲矣石硫黃芝御覽九百八十七引無芝字五岳皆有而箕山爲多其方言許由就此服之而長生故不復以富貴累意不受堯禪也石硫丹者石之赤精蓋石硫黃之類也皆浸溢於崖岸之間其濡濕者可丸服其已堅者可散服如此有百二十皆石芝也事在太乙玉策及昌宇原注一作字內記不可具稱也及夫木芝者松柏刻本無此字非腊淪入地千歲化爲茯苓茯苓萬歲其之生小木狀似蓮花名曰木

威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不然御覽太觀本草引作焦帶之辟兵以帶雞而雜以他雞十二頭其籠之去之十二步射十二箭他雞皆傷帶威喜芝者終不傷也從生門上採之於六甲陰乾之百日末服方寸匕日三盡一枚則三千歲也千歲之栝木御覽九百九十二引作射千引作射千所引爲藥部射千門當不誤也其下根如坐人長七寸刻之有血以其血塗足下可以步行水上不沒以塗人鼻以入水水爲之開可以止住淵底也以塗身則隱形欲見則拭之又可以治病病在腹內刮腹一刀圭其腫痛在外者隨其所在刮一刀圭即藏本無此字其腫痛所在以摩之皆手下即愈假令左足有疾則刮射按當有千字人

之左足也又刮以雜巨勝爲燭夜遍照地下有金玉寶藏則光變青而下垂以鍤掘之可得也末之服盡十斤則千歲也又松樹枝三千歲者其皮中有聚脂狀如龍形名曰日御覽九百五十三九百八十六引皆無此字飛節芝大者重十斤末服之盡十御覽九百八十六引作一斤得五百歲也又有樊桃芝其木如昇龍其花葉如丹羅其實如翠鳥高不過五尺生於名山之陰東流泉水之土以立夏御覽引作夏至之候伺之得而末服之盡一株得五千歲也參成芝赤色有光扣之枝葉如金石之音折而續之即復如故木渠芝寄生大木上如蓮花九莖一叢其味甘而辛建木芝實生於都廣其皮如纓蛇其實

御覽引作文　如鸞鳥此三芝得服之白日昇天也黃盧子尋木華元液華此三芝生於泰山要鄉及奉高有得而服之皆令人壽千歲黃蘗檀桓芝者千歲黃蘗木下根有如三斛器去本株一二丈以細根相連狀如縷得末而服之盡一枚則成地仙不死也此輩復百二十種自有圖也草芝有獨搖芝無風自動其莖大如手指赤如丹素葉似莧其根有大魁如斗有細者如雞子十二枚周繞大根之四方如十二辰也相去丈許皆有細根如白髮以相連生高山深谷之上其所生左右無草得其大魁末服之盡則得千歲服其細者一枚百歲可以分他人也懷其大根即隱形欲

見則左轉而出之牛角芝生虎壽山及吳坂上狀似葱特生如牛角長三四尺青色末服方寸匕日三至百日則得千歲矣龍仙芝狀如昇龍之相負也以葉爲鱗其根則如蟠龍服一枚則得千歲矣麻母芝似麻而莖赤色花紫色珠芝其花黃其葉赤其實如李而紫色二十四枝輒相連而垂如貫珠也白符芝高四五尺似梅常以大雪而花季冬而實朱草芝九曲曲有三葉葉有三實也五德芝狀似樓殿莖方其葉五色各具而不雜上如偃蓋中常有甘露紫氣起數尺矣龍銜芝常以仲春對生三節十二枝下根如坐人凡此草芝又有百二十種皆陰乾服之則令人與

天地相畢或得千歲二千歲肉芝者謂萬歲蟾蜍頭上有角頷下有丹書八字體重以五月五日中時取之陰乾百日以其左足畫地即爲流水帶其左手於身辟五兵若敵人射己者弓弩矢皆反還自向也千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸腦重故也此二物得而陰乾末服之令人壽四萬歲千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲火炙擣服方寸匕日三盡一具壽千歲行山中見小人乘車馬長七八寸者肉芝也捉取服之即仙矣風生獸似貂青色大如狸生於南海大林中張網取之積薪數車以燒之薪盡而此獸在灰中不然其毛不焦斫

刺不入打之如皮囊以鉄鎚鍛其頭數千（原注或下作十）乃死死而張其口以向風須臾便活而起走以石上菖蒲塞其鼻即死取其腦以和菊花服之盡十斤得五百歳也又千歳鷰其巢戸北向其色多白而尾（御覽九百八十八引有曲字）掘取陰乾末服一頭五百歳凡此又百二十種此皆肉芝也菌芝或生深山之中或生大木之下或生泉（御覽水字）有之側其狀或如宮室或如車馬或如龍虎或如人形或如飛鳥五色無常亦百二十種自有圖也皆當禹步往采取之刻以骨刀陰乾末服方寸匕令人昇仙中者數千歳下者千歳也欲求芝草入名山必以三月九月此山開出神藥之月也

勿以山佷日必以天輔時三奇會尤佳出三奇吉門到山須六陰之日明堂之時帶靈寶符牽白犬抱白雞以白鹽一斗及開山符檄著大石上執吳唐草原注或作花一把以入山山神喜必得芝也又采芝及服芝欲得王相專和之日支干上下相生爲佳此諸芝名山多有之但凡庸道士心不專精行穢德薄又不曉入山之術雖得其圖不知其狀亦終不能得也山無大小皆有鬼神其鬼神不以芝與人人則雖踐之不可見也又雲母有五種而人多不能分別也法當舉以向日看其色詳占視之乃可知耳正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以

春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲沙宜以季夏服之皛皛純白名磷石可以四時長服之也服五雲之法或以桂蔥水玉化之以爲水或以露於鉄器中以元水熬之爲水或以硝石合於筒中埋之爲水或以蜜搜爲酪或以秋露漬之百日韋囊挺以爲粉或以無鼠草樗血合餌之服之一年則百病除藏本作愈三年久服藏本無此二字老公反成童子五年不闕可藏本此字作則役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而無藏本不傷膚藏本無與仙人相見又他物埋之即朽

著火藏本作燒之即焦而五雲以納猛火中經時終不然埋之永不腐敗故能令人長生也又云服之十年雲氣常覆其上服其母以致其子理自然也大觀本草玉石部引小有異據之改補又向日看之晻晻純黑色起者不中服令人病淋發瘡雖水餌之皆當先以茅屋霤水若東流水露水漬之百日淘汰去其土石乃可用耳中山衞叔卿服之積久能乘雲而行以其方封之玉匣之中仙去之後其子名世及漢使者梁伯得而按方合服皆得仙去又雄黃當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但純黃似雄黃色大觀本草引雄作雌無赤光者不任以作仙藥可以合理病

藥耳餌服之法或以蒸煮之或以酒餌或先以硝大觀本草引作消石化爲水乃凝之或以元胴腸大觀本草引元胴腸作豬胴二字裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下瘢痕滅白髮黑墮齒生千日則玉女來侍可得役使以致行廚又玉女常以黃玉爲誌大如黍米在鼻上是眞玉女也無此誌者鬼試人耳玉亦仙藥但難得耳玉經曰服金者壽如金服玉者壽如玉也又曰服元眞者其命不極元眞者玉之別名也令人身飛輕舉不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知耳玉可以爲米酒及地榆酒化之爲水亦可以蒸

礬消之爲粉亦可餌以爲丸亦可燒以爲粉服之一年已上入水不霑入火不灼刃之不傷百毒不犯也不可用已成之器傷人無益當得璞玉乃可用也得于闐國白玉尤善其次有南陽徐善亭部界中玉及日南盧容水中玉亦佳赤松子以元蟲血漬玉爲水而服之故能乘烟（御覽八百五引有霞字）上下也玉屑服之與水餌之俱令人不死所以爲不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也董君異嘗以玉醴與盲人服之目旬日而愈有吳延稚者志欲服玉得玉經方不具了不知其節度禁

忌乃招原注招一作始合得珪璋環璧及校原注一作裝劒所用甚多欲餌治服之後余爲說此不中用乃歎息曰事不可不精不但無益乃幾作禍也又銀但不及金玉耳可以地仙也服之法以麥漿化之亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏煉之然按此下當有日字三服輒大如彈丸者又非清貧道士所能得也又眞珠徑一寸以上可服服之可以長久酪漿漬之昔化如水銀亦可以浮石水蜂窠大觀本草引此下有鱉字化包彤蛇黃合之可引長三四尺丸服之絕穀服之則不死而長生也淳漆不沾者服之令人通神長生餌之法或以大無腸公子或云大蟹此四字當是小注誤入正文十枚投其中或以雲母水

或以玉水合服之九蟲悉下惡血從鼻去一年六甲行廚至也桂可以葱涕合蒸作水可以竹瀝合餌之亦可以先知君腦或云龜此三字當是小注誤入正文和服之七年能步行水上長生不死也巨勝一名胡麻餌服之不老耐風濕補衰老也桃膠以桑灰汁漬服之百病愈久服之身輕有光明在晦夜之地如月出也多服之則可以斷穀柠原注一作楮木實芝大觀本草引無此字赤者餌之一年老者還少令人徹視見鬼昔道士梁須大觀本草引作頓年七十乃服之轉更少至年百四十歲能夜書行及奔馬後入青龍山去槐子以新獲御覽九百五十四引作貪合泥封之二十餘日其表皮皆爛乃洗之如大豆日

服之此物主補腦久御覽作早服之令人髮不白而長生元中蔓方楚飛廉澤瀉地黃黃連之屬凡三百餘種皆能延年可單服也靈飛散末史疑作央丸制命丸羊血丸皆令人駐年却老也南陽酈縣山中有甘谷水谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味爲變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食者無不老壽高者百四五十歲下者不失八九十無夭年人得此菊力也故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈但不能大得其益如甘谷上居民生小便

飲食此水者耳又菊花與薏花相似直以甘苦別之耳菊甘而薏苦諺言所謂苦如薏者也今所在有眞菊但爲少耳率多生於水側綏氏山與酈縣最多仙方所謂日精更生按此下當有陰成二字各本皆脫去非周盈皆一菊而根莖花實異名其說甚美而近來服之者略無效正由不得眞菊也夫甘谷水得菊之氣味亦何足言而其上居民皆以延年況將復好藥安得無益乎余亡祖鴻臚少卿御覽七百二十九百八十四引皆作時曾爲臨沅令云此縣有廖氏家世世壽考或出百歲或八九十後徙去子孫轉多夭折他人居其故宅復如舊後累世壽考由此乃覺是宅之所爲而不知其何故疑其井水

殊赤乃試掘井左右得古人埋丹砂數十斛去御覽九百八十四引有井字數尺此丹砂汁因泉漸入井是以飲其水而得壽況乃餌煉丹砂而服之乎余又聞上黨有趙瞿者病癩歷年衆治之不愈垂死或云不及活流棄之後子孫轉相注易其家乃賫糧將之送置山穴中瞿在穴中藏本有瞿字自怨不幸晝夜悲歎涕泣經月有仙人行經過穴見而哀之具問訊之瞿知其異人乃叩頭自陳乞哀大觀本草引作命於是仙人以一囊藥賜之教其服法瞿服之百許日瘡都愈顏色豐悅肌膚玉澤仙人又過視之瞿謝受更生活之恩乞丐大觀本草引作遺其方仙人告之曰此是松脂耳此山中更多此物

汝鍊之服可以長生不死瞿乃歸家家人初謂之鬼也甚驚愕瞿遂長服松脂身體轉輕氣力百倍登危越險終日不極年百七十歲齒不墮髮不白夜臥忽見屋間有光大如鏡者以問左右皆云不見久而漸大一室盡明如晝日又夜見面上有綵女二人長二三寸面體皆具但爲小耳遊戲其口鼻之間如是且一年此女漸長大出在其側又常聞琴瑟之音欣然獨笑在人間三百許年色如小童乃入抱犢山去必地仙也于藏本作余時聞瞿服松脂如此於是競服其多役力者乃車運驢負積之盈室服之遠者不過一月未覺大有益輒止有志者難得如是也又漢成帝時

獵者於終南山中見一人無衣服身生黑毛獵人見之欲逐取之而其人踰坑越谷有如飛騰不可逮及於是乃密伺候其所在合圍得之定大觀本草引作乃是婦人問之言我本是秦之宮人也聞關東賊至秦王出降宮室燒爛驚走入山飢無所食垂餓死有一老翁教我食松葉松實大觀本草引作松柏葉實當時苦澀後稍便之遂使不飢不渴冬不寒夏不熱計此女定是秦王子嬰宮人至成帝之世二百許歲乃將歸以穀食之初聞穀臭嘔吐累日乃安如是二年許身毛乃脫落轉老而死向使不爲人所得便成仙人矣南陽文氏說其先祖漢末大亂逃去山中飢困欲死有一人教之

食术遂不能飢數十年乃來還鄉里顏色更少氣力勝故自說在山中時身輕欲跳登高履險歷日不極行冰雪中了不知寒常見一高巖上有數人對坐博戲者有讀書者倪而視文氏因聞藏本作闕其相問言此子中呼上否其一人荅言未可也求一名山蔔一名山精故神藥經曰必欲長生常御覽九百八十九太觀本草引作當服山精昔仙人八公各服一物以得陸仙各數百年乃合神丹金液而昇太清耳人若合八物鍊而服之不得其力是其藥力有轉相勝畏故也韓終服菖蒲十三年身生毛日視書萬言昔誦之冬袒不寒又菖蒲生須得石上一寸九節巳上紫花者尤善也趙他子

服桂二十年足下生毛日行五百里力舉千斤移御覽九百九十引作羨非後遐覽篇有移門子記也門子服五味子十六年色如玉女入水不沾入火不灼也楚文子服地黃八年夜視有光手上車按車當作連弩也林子明服术十一年耳長五寸身輕如飛能超踰淵谷二丈許杜子微服天門冬御八十妾有子百三御覽九百八十九太觀本草引作四十人日行三百里任子季服茯苓十八年仙人玉女往從之能隱能彰不復食穀灸瘢皆滅面體玉光陵陽子仲服遠志二十年有子三十七人開書所視不忘坐在立亡仙經曰雖服草木之葉已得數百歲忽忽舊訛作勿今校正息於神丹終不能仙以此論之草木延年而已非

長生之藥可知也未得作丹且可服之以自擕持耳或問服食藥物有前後之宜乎抱朴子荅曰按中黃子服食節度云服治病之藥以食前服之養性之藥以食後服之吾以咨鄭君何以如此鄭君言此易知耳欲以藥攻病既宜及未食內虛令藥力勢易行若以食後服之則藥但攻穀而力盡矣若欲養性而以食前服藥則力未行而被穀驅之下去不得止無益也或問曰人服藥以養性云有所宜有諸乎抱朴子荅曰按玉策記及開明經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與土也三言得之

者徵與火也五言得之者羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也若本命屬土不宜服青色藥屬金不宜服赤色藥屬木不宜服白色藥屬水不宜服黃色藥屬火不宜服黑色藥以五行之義木尅土土尅水水尅火火尅金金尅木故也若金丹大藥不復論宜與不宜也

一言宮　庚子庚午　辛未辛丑　丙辰丙戌
　　丁亥丁巳　戊寅戊申　己卯己酉
三言徵　甲辰甲戌　乙亥乙巳　丙寅丙申
　　丁酉丁卯　戊午戊子　己未己丑
五言羽　甲寅甲申　乙卯乙酉　丙子丙午

丁未丁丑　壬辰壬戌　癸巳癸亥

七言商　甲子甲午　乙丑乙未　庚辰庚戌

辛巳辛亥　壬申壬寅　癸卯癸酉

九言角　戊辰戊戌　己巳己亥　庚寅庚申

辛卯辛酉　壬午壬子　癸丑癸未

禹步法　前舉左　右過左　左就右

次舉右　左過右　右就左

次舉右按右當作左右過左　左就右

如此三步當滿二丈一尺藏本無此字後有九跡

小神按疑有丹字方用眞丹三斤白蜜一斤合和日曝煎之令可丸旦服如麻子十丸未一年髮白更黑齒墮

更生身體潤澤長服之老翁還成少年常服長生不死也小餌黃金方火銷金納清酒中二百出二百入即沸矣渥之出指間令如泥若不沸及握之不出指間即復銷之內酒中無數也成服如彈丸一枚亦可汁一丸分爲小丸服三十日無寒溫神人玉女下之又銀亦可餌與金同法服此二物可居名山石室中一年即輕舉矣人間服之名地仙勿妄傳也兩儀子此二字據前金丹篇補餌銷黃金法猪負革肪肪舊誤作方脂二字今刪正三斤醇苦酒一斗取黃金五兩置器中煎之出爐以金置肪藏本無此字中百入百出苦酒亦尒飡一斤金壽藏本無此字幣天地食半斤金壽二千歲五兩千二百歲

無多少便可餌之當以王相之日作之神良勿傳人傳人藥成不神也欲食去尸藥當服丹砂餌丹砂法丹砂一斤搗篩下藏本作下從誤今改正金丹篇篩作篩字同也醇藏本無此字苦酒三升淳漆二升原注一本和蜜二升凡三藏本無此字物合令相得微火上煎之令可丸服如麻子三丸日再四十日腹中百病愈三尸去服之百日肌骨堅強服之千日司命削死籍與天地相保日月相望改形易容變化無常日中無影乃別有光矣自小神方至此皆又見金丹篇其文小異不具出

抱朴子內篇卷之十一

辨問

或問曰若仙必可得聖人已修之矣而周孔不爲之者是無此道可知也抱朴子荅曰夫聖人不必仙仙人不必聖聖人受命不值長生之道（當作氣）但自欲除殘去賊夷險平暴制禮作樂著法垂教移不正之風易流遁之俗匡將危之主扶亡徵之國刊詩書撰河洛著經誥和雅頌訓（按訓上當脫一字）童蒙應聘諸國突無凝煙席不暇煖其事則執掌罔極窮年無已亦焉能閉聰掩明內視反聽呼吸導引長齋久潔入室鍊形登山採藥數息思神斷穀清腸哉至於仙者唯須篤

志至信勤而不怠能恬能靜便可得之不待多才也有入俗之高眞疑作具乃爲道者之重累也得合一大藥知一養神之要則長生久視豈若聖人所修爲者云云之無限乎且夫俗所謂聖人者皆治世之聖人非得道之聖人得道之聖人則黃老是也治世之聖人則周孔是也黃帝先治世而後登仙此是偶有能兼之才者也古之帝王刻於泰山可省讀此下舊衍書字今刪正者七十二家其餘磨滅者不可勝數而獨記黃帝仙者其審然可知也世人以人所尤長衆所不及者便謂之聖故善圍棊之無比者則謂之棊聖故嚴子卿馬綏明於今有棊聖之名焉善史書之絕時者則

謂之書聖故皇象胡昭於今有書聖之名焉善圖畫之過人者則謂之畫聖上二十六字藏本脫校本約太平御覽七百五十二增故衛協張墨於今有畫聖之名焉善刻削之尤巧者則謂之木聖故張衡馬鈞藏本作忠校本依御覽更正於今有木聖之名焉故孟子謂伯夷清之聖者也柳下惠和之聖者也伊尹任之聖者也上十六字藏本脫刻本有吾試演而論之則聖非一事夫班輸倕刻本無上二字狄機械之聖也附扁和緩治疾之聖也子韋甘均占候之聖也史蘇辛廖卜筮之聖也夏育杜回筋力之聖也荊軻聶政勇敢之聖也飛廉夸父輕速之聖也子野延州知音之聖也孫吳韓白用兵之聖也聖者人事之極號也不

獨於文學而已矣莊周云盜有聖人之道五焉妄意而知人之藏者明也先入而不疑者勇也後出而不懼者義也知可否之宜者知也分財均同者仁也不得此道而成天下大盜者未之有也或曰聖人之道不得枝分葉散必總而兼之然後爲聖余荅之曰孔子門徒達者七十二而各得聖人之一體是聖事有剖判也又云顏淵具體而微是聖事有厚薄也又易曰有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此則聖道可分之明證也何爲善於道德以致神仙者獨不可謂之爲得道之聖苟不有得道之聖則周孔不得爲治世

之聖乎既非一矣何以當責使相兼乎按仙經以爲諸得仙者皆其受命偶值神仙之氣自然所稟故胞胎之中已含信道之性及其有識則心好其事必遭明師而得其法不然則不信不求求亦不得也玉鈐經藏本作云非按玉鈐經又見前對俗篇又見後登涉篇今改正主命原曰人之吉凶制在結胎受氣之日皆上得列宿之精其值聖宿則聖值賢宿則賢值文宿則文值武宿則武值貴宿則貴值富宿則富值賤宿則賤值貧宿則貧值壽宿則壽值仙宿則仙又有神仙聖人之宿有治世聖人之宿有兼二聖之宿有貴而不富之宿有富而不貴之宿有兼富貴之宿有先富後貧之宿有先貴後賤

之宿有兼貧賤之宿有富貴不終之宿有忠孝之宿有兇惡之宿如此不可具載其較略如此此二字當衍爲人生本有定命張車子之說是也苟不受神仙之命則必無好仙之心未有心不好之而求其事者也未有不求而得之者也自古至今有高才明達而不信有仙者有平平許人學而得仙者甲雖多所鑒識而或蔽於仙乙則多所不通而偏達其理此豈非天命之所使然乎夫道家寶祕仙術弟子之中尤尚簡擇至精彌久然後告之以要訣況於世人幸自不信不求何爲當強以語之邪既不能化令信之又將招嗤速謗故得道之士所以與世人異路而行異處而止

言不欲與之交身不欲與之雜隔千里猶恐不足以遠煩勞刻本作頰舌之攻絕軌迹猶恐不足以免毀辱之醜貴不足以誘之富不足以移之何肯當自衒於俗士言我有仙法乎此蓋周孔所以無緣而知仙道也且夫周孔蓋是高才大學之深遠者耳小小之伎猶多不閑使之跳丸弄劒踰鋒投狹履組登幢擿盤緣案跟挂萬仞之峻峭游泳呂梁之不測手扛千鈞足躡驚飇暴虎檻豹攬飛捷矢凡人爲之而周孔不能況過於此者乎他人之所念慮蚤蝨之所首向隔牆之朱紫林下之草芥匣匱之書籍地中之寶藏豐林邃藪之鳥獸重淵洪潭之魚鼈令周孔委曲其采色

分別其物名經列其多少審實其有無未必能盡知況於遠此者乎聖人不食則飢不飲則渴灼之則熱凍之則寒撻之則痛刃之則傷歲久則老矣損傷則病矣氣絕則死矣此是其所與凡人無異者甚多而其所以不同者至少矣所以過絕人者唯在於才長思遠口給筆高德全行潔強訓博聞之事耳亦安能無事不兼邪既已著作典謨安上治民復欲使之兩知仙道長生不死以此責聖人何其多乎吾聞至言逆俗耳眞語必違衆儒士卒覽吾此書者必謂吾非毀聖人吾豈然哉但欲盡物理耳理盡事窮則似於誘訕周孔矣世人謂聖人從天而墜神靈之物無所

不知無所不能甚於服畏其名不敢復料之以事謂爲聖人所不能則人無復能之者也聖人所不知則人無復知之者也不可藏本作亦笑哉今具以近事校之想可以悟也完山之鳥賣生送死之聲孔子不知之便可復謂顏回只可偏解之乎聞太山婦人之哭問之乃知虎食其家三人又不知此婦人何以不徙去之意須荅乃悟見羅雀者純得黃口不辨其意問之乃覺及欲葬母不知父墓所在須人語之既定墓崩又不知之弟子誥之乃泫然流涕又疑顏淵之盜食乃假言欲祭先人卜掇塵之虛僞廢焚又不知傷人馬否顏淵後便謂之已死又周流七十餘國而不能

逆知人之必不用之也而栖栖藏本作棲棲遑遑席不暇温又不知匡人當圍之而由其途問老子以古禮禮有所不解也問郯子以鳥官官有所不識也行不知津而使人問之又不知所問之人必識之而不告其路若爾可知不問也下車逐歌鳳者而不知彼之不佳也見南子而不知其無益也諸若此類不可具舉但不知仙法何足怪哉又俗儒云聖人所不能則餘人皆不能則宏人水居梁母火化子伯耐至熱仲都堪酷寒左慈兵解而不死甘始休糧以經歲范軼見斫而不入髓令流尸而更生少千執百鬼長房縮地脉仲甫假形於晨鳧張楷吹噓起雲霧未聞周孔能爲

斯事也俗人或曰周孔皆能爲此但不爲耳吾荅之曰必不求之於明文而指之以空言者吾便可謂周孔能振翮飜飛翱翔八極興雲致雨移山拔井但不爲耳一不以記籍見事爲據者復何限哉必若所云者吾亦可以言周孔皆已昇仙但以此法不可以訓世恐人皆知不死之可得皆必悉委供養廢進宦而登危浮深以修斯道是爲家無復子孫國無復臣吏忠孝並喪大倫必亂故周孔密自爲之而祕不告人外託終亡之形內有上仙之實如此則子亦將何以難吾乎亦又未必不然也靈寶經有正機乎衡飛龜授訣凡三篇皆仙術也吳王伐石以治宮室而於合

石之中得紫文金簡之書不能讀之使使者持以問仲尼而欺仲尼曰吳王閑居有赤雀銜書以置殿上不知其義故遠諮呈仲尼以視之曰此乃靈寶之方長生之法禹之所服隱在水邦年齊天地朝於紫庭者也禹將仙化封之名山石函之中乃今赤雀銜之殆天授也以此論之是夏禹不死也而仲尼又知之安知仲尼不皆密修其道乎正復使聖人不爲此事未可謂無其効也人所好惡各各不同諭之以面豈不信哉誠合其意雖小必爲也不合其神雖大不學也好苦憎甘既皆有矣嗜利棄義亦無數焉聖人之大寶曰位何以聚人曰財又曰富與貴是人之所欲

而昔已有禪之以帝王之位而不用委之以四海之富而不願蔑三九之官背玉帛之聘遂山林之高潔甘魚鈞之陋業者蓋不可勝數耳又曰男女飲食人之大欲存焉是以好色不可諫甘旨可忘憂昔有絕穀棄美不畜妻妾超然獨往浩藏本作信非然得意顧影含歡漱流忘味者又難勝記也人情莫不愛紅顏豔姿輕體柔身而黃帝迷藏本作遠非篤醜之嫫母陳侯怜可憎之敦洽人鼻無不樂香故流黃鬱金芝蘭蘇合元膽素膠江離揭車春蕙秋蘭價同瓊瑤而海上之女逐酷臭之夫隨之不止刻本有人口無不悅甘而七字非周文嗜不美之葅不以易大牢之滋味刻本有人耳無不喜樂而七字非魏

明好椎鑿之聲不以易絲竹之和音人各有意安可求此以同彼乎周孔自偶不信仙道日月有所不照聖人有所不知豈可以聖人所不爲便云天下無仙是責三光不照覆盆之內也

抱朴子內篇卷之十二

抱朴子內篇卷之十三

極言

或問曰古之仙人者皆由學以得之將特稟其氣耶抱朴子答曰是何言歟彼莫不須笈隨師積其功勤蒙霜冒險櫛風沐雨而躬親灑掃契闊勞藝始見之以信行終被試以危困性篤行貞心無怨貳乃得升堂以入於室或有怠厭而中止或有怨恚而造退或有誘於榮利而還修流俗之事或有敗於邪說而失其淡泊之志或朝爲而夕欲其成或坐修而立望其効若夫覩財色而心不戰聞俗言而志不沮者萬夫之中有一人爲多矣故爲者如牛毛獲者如麟角也

夫穀勁弩者効力於發箭涉大川者保全於既濟井不達泉則猶不掘也一步未至則猶不往也修塗之累非移晷所臻淩霄之高非一簣之積然升峻者患於垂上而力不足爲道者病於方成而志不遂千倉萬箱非一耕所得千天之木非旬日所長不測之淵起於汀濘陶朱之資必積百千若乃人退己進陰子所以窮至道也敬卒若始羨門所以致雲龍也我志誠堅彼何人哉抱朴子曰俗民既不能生生而務所以煞生夫有盡之物不能給無已之耗江河之流不能盈無底之器也凡人利入少而費用多者猶不供也況無錙銖之來而有千百之往乎人無少長莫不

有疾但輕重言之耳而受氣各有多少多者其盡遲少者其竭速其知道者補而救之必先復故然後方求量表之益若令服食終日則肉飛骨騰導引吹噓則羽翮參差則世間無不信道之民也患乎升勺之利未堅而鍾石之費相尋根柢藏本作移非之據未極而冰霜之毒交攻不知過之在己而反云道之無益故捐丸散而罷吐納矣故曰非長生難也聞道難也非聞道難也行之難也非行之難也終之難也良匠能與人規矩不能使人必巧也明師能授人方書不能使人必爲也夫修道猶如播穀也成之猶收積也厥田雖沃水澤雖美而爲之失天時耕鋤又不至登稼

被壟不穫不刈頃畝雖多猶無獲藏本作穫非也凡夫不徒不知益之爲益也又不知損之爲損也夫損易知而速焉益難知而遲焉人尚不悟其易安能識其難哉夫損之者如燈火之消脂莫之見也而忽盡矣益之藏本無此字者如苗禾之播殖莫之覺也而忽茂矣故治身養性務謹其細不可以小益爲不平而不修不可以小損爲無傷而不防凡聚小所以就大積一所以至億也若能愛之藏本無此字於微成之於著則幾乎知道矣或問曰古者豈有無所施行而偶自長生者乎抱朴子答曰無也或隨明師積功累勤便得賜以合成之藥或受祕方自行治作事不接於世言不累

於俗而記著者止存其姓名而不能具知其所以得仙者故闕如也昔黃帝生而能言役使百靈可謂天授自然之體者也猶復不能藝文類聚十一御覽七十九引作敢端坐而得道故陟王屋而授丹經到鼎湖而飛流珠登崆峒而問廣成之具茨而事大隗適東岱而奉中黃入金谷而諮洨子論道養則資藝文類聚御覽引作質元素二女精推步則訪山稽力牧講占候則詢風后著體診則受雷岐審攻戰則納五音之策窮神奸則記白澤之辭相地理則書青烏藝文類聚御覽引作烏之說救傷殘則綴金冶之術故能畢該祕要窮道盡眞遂昇龍以高躋與天地乎罔極也然按神仙經皆云黃帝及老子奉

事太乙元君以受要訣況乎不遠彼二君者安有自得仙度世者乎未之聞也或曰黃帝審仙者橋山之塚又何爲乎抱朴子答曰按荊山經及龍首記皆云黃帝服神丹之後龍來迎之羣臣追慕靡所措思或取其几杖立廟而祭之或取其衣冠葬而守之列仙傳云黃帝自擇亡日七十日去七十日還葬於橋山山陵原注一作後忽崩墓空無尸但劒舄在焉此諸說雖異要於爲仙也言黃帝仙者見於道書及百家之說者甚多而儒家不肎長奇怪開藏本作闕異塗務於禮教而神仙之事不可以訓俗故云其死以杜民心耳朱邑當作欒巴于公有功惠於民百姓皆生爲之立廟

祠又古者盛德之人身沒之後臣子刊其勳績於不朽之器而今世君長遷轉吏民思戀而樹德頌之碑者往往有焉此亦黃帝有廟墓之類也豈足以證其必死哉或人問曰彭祖八百安期三千斯壽之過人矣若果有不死之道彼何不遂仙乎豈非稟命受氣自有脩短而彼偶得其多理不可延故不免於彫隕哉抱朴子荅曰按彭祖經云其自帝嚳佐堯歷夏至殷爲大夫殷王遣綵女從受房中之術行之有効欲殺彭祖以絕其道彭祖覺焉而逃去去時年七八百餘非爲死也黃藏本有帝字非原注一作山公記云彭祖去後七十餘年門人於流沙之西見之非死明矣又彭祖

之弟子青衣烏公黑穴公秀眉公白兔公子離婁公太足君高丘子不肖來七八人皆歷數百歲在殷而各仙去況彭祖何肖死哉又劉向所記列仙傳亦言彭祖是仙人也又安期先生者賣藥於海邊瑯琊人傳世見之計已千年秦始皇請與語三日三夜其言高其旨遠博而有證始皇異之乃賜之金璧可直數千萬安期受而置之於阜鄉亭以赤玉舄一量爲報留書曰復數千載求我於蓬萊山如此是爲見始皇時已千歲矣非爲死也又始皇剛暴而驁很最是天下之不應信神仙者又不中以不然之言荅對之者也至於問安期以長生之事安期荅之允當始皇惶

悟信世間之必有仙道既厚惠遺又甘心欲學不死之事但自無明師也而爲盧敖徐福輩所欺弄故不能得耳向使安期先生言無符據三日三夜之中足以窮屈則始皇必將烹煮屠戮不免鼎俎之禍其厚惠安可得乎或問曰世有服食藥物行氣導引不免死者何也抱朴子荅曰不得金丹但服草木之藥及修小術者可以延年遲死耳不得仙也或但知服草藥而不知還年原注悞作房中之要術則終無久生之理也或不曉帶神符行禁戒思身神守眞一則正可令內疾不起風濕不犯耳若卒有惡鬼強邪山精水毒害之則便死也或不得入山之法令山神爲之作禍則

妖鬼試之猛獸傷之溪毒擊之蛇蝮螫之致多死事非一條也或修道晚暮而先自損傷已深難可補復補復之益未得根據而疾隨復作所以剋伐之事亦何緣得長生哉或年老爲道而得仙者或年少爲道而不成者何哉彼雖年老而受氣本多受氣本多則傷損薄傷損薄則易養易養故得仙也此雖年少而受氣本少受氣本少藏本不重則傷深傷深則難救難救故不成仙也夫木槿楊柳斷殖之更生倒之亦生橫之亦生生之易者莫過斯木也然埋之既淺又未得久乍刻乍剥或搖或拔雖壅以膏壤浸以春澤猶不脫刻本作免於枯瘁者以其根荄不固不暇吐其萌芽津

液不得遂結其生氣也人生之爲體易傷難養方之二木不及遠矣而所以攻毀之者過於刻剥劇乎摇拔也濟之者鮮壞之者衆死其宜也夫吐故納新者因氣以長氣而氣大衰者則難長也服食藥物者因血以益血而血垂竭者則難益也夫奔馳而喘逆或欬或滿刻本作懣用力役體汲汲短乏者氣損之候也面無光色皮膚枯腊脣焦脉白腠理萎瘁者血滅之證也二證既衰於外則靈根亦凋於中矣如此則不得上藥不能救也凡爲道而不成營生而得死者其人非不有氣血也然身中之所以爲氣爲血者根源已喪但餘其枝流也譬猶入水之燼火滅而煙不即息

既斷之木柯葉猶生二者非不有煙非不有葉而其所以爲煙爲葉者已先亡矣世人以覺病之日始作爲疾猶以氣絶之日爲身喪之候也唯怨風冷與暑濕不知風冷暑濕藏本無此六字非不能傷壯實之人也徒患體虛氣少者不能堪之故爲所中耳何以較之設有數人年紀老壯既同服食厚薄又等俱造沙漠之地並冒嚴寒之夜素雪墮於上元冰結於下寒風摧條而宵駭欬唾凝浮於唇吻則其中將有獨中冷者而不必盡病也非冷氣之有偏蓋人體有不耐者耳故俱食一物或獨以結病者非此物之有偏毒也夠器齊飲而或醒或醉者非酒勢之有彼此也同冒炎

暑而或獨以暍死者非天熱之有公私也齊服一藥而或昏瞑煩悶者非毒烈之有愛憎也是以衝風赴林而枯柯先摧洪濤淩崖而拆隙首頹烈火燎原而燥卉前焚龍當作籠棬墜地而脆者獨破由茲以觀則人之無道體已素病因風寒暑濕者以發之耳苟能令正氣不衰形神相衛莫能傷也凡爲道者常患於晚不患於早也恃年紀之少壯體力之方剛者自役過差百病兼結命危朝露不得大藥但服草木可以差於常人不能延其大限也故仙經曰養生以不傷爲本此要言也神農曰百病不愈安得長生信哉斯言也或問曰所謂傷之者豈非淫慾之閒乎抱朴子

曰亦何獨斯哉然長生之要在乎還年中疑房之道上士知之可以延年除病其次不以自伐者也若年尚少壯而知還年中疑房服陰丹以補腦采玉液於長谷者不服藥物亦不失三百歲也但不得仙耳不得其術者古人方之於冰盃之盛湯羽苞之蓄火也且又才所不逮而固思之傷也力所不勝而強舉之傷也悲衰憔悴傷也喜樂過差傷也汲汲所欲傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沈醉嘔吐傷也飽食即臥傷也跳走喘乏傷也歡呼哭泣傷也陰陽不交傷也積傷至盡則早亡早亡非道也是以養生之方唾不及遠行不疾步耳不極聽目不久視

坐不至久臥不及疲先寒而衣先熱而解不欲極飢而食食不過飽不欲極渴而飲飲不過多凡食過則結積聚飲過則成痰癖不欲甚勞甚逸不欲當有起早二字起晚不欲汗流不欲多睡不欲奔車走馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴不欲廣志遠願不欲規造異巧冬不欲極温夏不欲窮涼不露臥星下不眠中見肩大寒大熱大風大霧皆不欲冒之五味入口不欲偏多故酸多傷脾苦多傷肺辛多傷肝醎多則傷心甘多則傷腎此五行自然之理也凡言傷者亦不便覺也謂人則壽損耳是以善攝生者臥起有四時之早晚興居有至和之常

制調利筋骨有偃仰之方杜疾閑邪有吞吐之術流行榮衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以全陰氣抑喜以養陽氣然後先將服草木以救虧缺後服金丹以定無窮長生之理盡於此矣若有欲決意任懷自謂達識知命不泥異端極情肆力不營久生者聞此言也雖風之過耳電之經目不足諭也雖身拈於流連之中氣絕於紈綺之閒而甘心焉亦安可告之以養生之事哉不惟不納乃謂妖訛也而望彼信之所謂以明鑑給矇瞽以絲竹娛聾夫也

抱朴子內篇卷之十三

勤求

抱朴子曰天地之大德曰生生好物者也是以道家之所至祕而重者莫過乎長生之方也故血盟乃傳傳非其人戒在天罰先師不敢以輕行授人須人求之至勤者猶當揀選至精者乃教之況乎不好不求求之不篤者安可衒其沽以告之哉其受命不應仙者雖日見仙人成羣在世猶必謂彼自異種人天下別有此物或呼爲鬼魅之變化或云偶值於自然豈有冒謂修爲之所得哉苟心所不信雖令赤松王喬言提其耳亦當同以爲妖訛然時頗有識信者復患

於不能勤求明師夫曉至要得眞道者誠自甚稀非倉卒可值也然知之者但當少耳亦未嘗絕於世也由求之者不廣不篤有仙命者要自當與之相值也然求而不得者有矣未有不求而得者也世間自有奸僞圖錢之子而竊道士之號者不可勝數也然此等復不謂挺無所知也皆復粗開頭角或妄沽名加之以伏邪飾僞而好事之徒不識其眞僞者徒多之進問自取誑惑而拘制之不令得行廣尋奇士異人而告之日道盡於此矣以誤於有志者之不少可歎可恚也或聞有曉消五雲飛八石轉九丹冶黃白水瓊原注一作權瑤化朱碧凝霜雪於神爐採靈芝於嵩岳

者則多疑有脫誤而毀之曰此法獨有赤松王喬知之今世之人而云知之者皆虛妄耳則淺見之家不覺此言有詐僞而作便息遠求之意悲夫可爲慨歎者也淩晷飈飛暫少忽老迅速之甚諭之無物百年之壽三萬餘日耳幼弱則未有所知衰邁則歡樂並廢童蒙昏耄除數十年而險隘憂病相尋代有居世之年略消其半計定得百年者喜笑平和則不過五六十年咄嗟滅盡哀憂昏耄六七千日耳顧眄已盡矣況於全百年者萬未有一乎諦而念之亦無以笑彼夏蟲朝菌也蓋不知道者之所至悲矣里語有之人在世間日失一日如牽牛羊以詣屠所每進一步而去

死轉近此譬雖醜而實理也達人所以不愁死者非不欲求亦固不知所以免死之術而空自焦愁無益於事故云樂天知命故不憂耳非不欲久生也姬公請代武王仲尼曳杖悲懷是知聖人亦不樂速死矣俗人見莊周有大夢之喻因復競共張齊死生之論蓋詭道強達陽作違抑之言皆仲尼所爲破律應煞者也今察諸有此談者被疾病則遽針灸冒危險則甚畏死然末俗通弊不崇眞信背典誥而治子書若不吐反理之巧辨者則謂之朴野非老莊之學故無骨殖而取偶俗之徒遂流漂於不然之說而不能自返也老子以長生久視爲業而莊周貴於搖尾塗中

不爲被網之龜被繡之牛餓而求粟於河侯以此知其不能齊死生也晚學不能考校虛實偏據一句不亦謬乎且夫深入九泉之下長夜罔極始爲螻蟻之粮終與塵壤合體令人怛然心熱不覺咄嗟若心有求生之志何可不棄置不急之事以修元妙之業哉其不信則已矣其信之者復患於俗情之不蕩盡而不能專以養生爲意而營世務之餘暇而爲之所以或有爲之者恒病晚而多不成也凡人之所汲汲者勢利嗜欲也苟我身之不全雖高官重權金玉成山妍豔萬計非我有也是以上士先營長生之事長生定可以任意若未昇元去世可且地仙人間若彭祖

老子止人中數百歲不失人理之懽然後徐徐登遐亦盛事也然決須好師師不足奉亦無由成也昔漢太后從夏侯勝受尚書賜勝黃金百斤他物不可勝數及勝死又賜勝家錢二百萬爲勝素服一百日成帝在東宮時從張禹受論語及即尊位賜禹爵關內侯食邑千戶拜光祿大夫賜黃金百斤又遷丞相進爵安昌侯年老乞骸骨賜安車駟馬黃金百斤錢數萬及禹疾天子自臨省之親拜禹牀下章帝在東宮時從桓榮以受孝經及帝即位以榮爲太常上卿天子幸榮第令榮東面坐設几杖會百官及榮門生生徒數百人帝親自持業講說賜榮爵關內侯食邑五

千戶及榮病天子幸其家入巷下車抱卷而趨如弟子之禮及榮薨天子爲榮素服凡此諸君非能攻城野戰折衝拓境懸旌効節原注一作郊垌祈連方轉元功駿鋭絶域也徒以一經之業宣傳章句而見尊重巍巍如此此但能說死人之餘言耳帝王之貴猶自卑降以敬事之世閒或有欲試修長生之道者而不肯謙下於堪師者直爾蹴迮從求至要寧可得乎夫學者之恭遜驅走何益於師之分寸乎然不爾則是彼心不盡彼心不盡則令人告之不力告之不力則祕訣何可悉得邪不得已當以浮淺示之豈足以成不死之功哉亦有人皮膚好喜而信道之誠不根心神有

所索欲刻本作取陽爲曲恭累日之閒怠慢已出若值明智之師且欲詳觀來者變態試以淹久故不告之以測其志則若此之人情僞行露亦終不得而教之教之亦不得盡言吐實言不了則爲之無益也陳安世者年十三歲蓋灌叔本之客子耳先得仙道叔本年七十皓首朝夕拜安世日道尊德貴先得道者則爲師矣吾不敢倦執弟子之禮也由是安世告之要方遂復仙去矣夫人生先受精神於天地後稟氣血藏本無此字於父母然不得明師告之以度世之道則無由免死鑿石有餘焰年命已猾頹矣由此論之明師之恩誠爲過於天地重於父母多矣可不崇之乎可不

求之平抱朴子曰古人質正貴行賤言故爲政者不尚文辨修道者不崇辭說風俗衰薄外飾彌繁方策既山積於儒門而內書亦鞅掌於術家初學之徒即未便可授以大要又亦人情以本末殷富者爲快故後之知道者千藏本作于吉容嵩桂帛諸家各著千所篇然率多教誡之言不肯善爲人開顯大向之指歸也其至眞之訣或但口傳或不過尋尺之素在領帶之中非隨師經久累勤歷試者不能得也雜猥弟子皆各隨其用心之踈密履苦之久遠察其聰明之所逮及志力之所能辨各有所授千百歲中時有盡其囊枕之中肘腋之下祕要之言藏本此字無耳或但將之合

藥藥成分之足以使之不死而已而終年不以其方文傳之故世間道士知金丹之事者萬無一也而管見之屬謂仙法當具在於紛若之書及於祭祀拜伏之間而已矣夫長生制在大藥耳非祠醮之所得也昔秦漢二代大興祈禱所祭太乙五神陳寶八神之屬勤用牛羊穀帛錢費億萬了無所益況於匹夫德之不備體之不養而欲以三牲酒餚祝願鬼神以索延年或亦甚矣或頗有好事者誠欲爲道而不能勤求明師合作異藥而但晝夜誦講不要之書數千百卷詣老無益便謂天下果無仙法或舉門扣頭以向空坐烹宰犧牲燒香請福而病者不愈死喪相襲破

產竭財一無奇異終不悔悟自謂未篤若以此之勤求知方之師以此之費給買藥藏本有求明師秘術五字衍之直者亦必得神仙長生度世也何異詣老空耕石田而望千倉之收用力雖盡不得其所也所謂適楚而道燕馬雖良而不到非行之不疾然失其道也或有性信而喜信人其聰明不足以校練真僞揣測深淺所博涉素狹不能賞物後世頑淺趣得一人自譽之子云我有秘書便守事之而庸人小兒多有外託有道之名名過其實由於誇誕內抱貪濁惟利是圖有所請爲輒強喑嗚俛仰抑揚若所知寶秘乃深而不可得之狀其有所請從其所求俛仰含笑或許以頃後

故使不覺者欲罷而不能自謂事之未勤而禮幣之尚輕也於是篤信之心尤加恭肅賂以殊玩爲之執奴僕之役不辭負重涉遠不避經險履危欲以積勞自効服苦求哀庶有異聞而虛引歲月空委二親之供養捐妻子而不卹戴霜蹈冰連年隨之而妨資棄力卒無所成彼初誠欺之末或慙之懵然體中實自空罄短乏無能法以相教將何法以成人乎余目見此輩不少可以有十餘人或自號高名久居於世世或謂之已三四百歲但易名字詐稱聖人託於人間而多有承事之者余但不喜書其人之姓名耳頗游俗閒凡夫不識妍蚩爲共吹揚增長妖妄爲彼巧僞

之人虛生華譽歛習遂廣莫能甄別故或令高人偶不留意澄察而但任兩耳者誤於學者常由此輩莫不使人歎息也每見此曹欺誑天下以規勢利者遲速皆受殃罰天網雖踈終不漏也但誤有志者可念耳世人多逐空聲鮮能校實聞甲乙多弟子至以百許必當有異便載馳競逐赴爲相聚守之徒妨工夫以崇重彼愚陋之人也而不復尋精彼得門人之力或以致富雱雱郎旁字也逐之雖久猶無成人之道愚夫故不知此人不足可事何能都不與悟自可悲哉夫搜尋伊之聾求干天之木漉牛迹之中索吞舟之鱗用日雖久安能得乎嗟乎將來之學者雖當以求師

爲務亦不可以不詳擇爲急也陋狹之夫行淺德薄功微緣少不足成人之道亦無功課以塞人重恩也深思其趣勿令徒勞也抱朴子曰諸虛名之道士既善爲誑詐以欺學者又多護短匿愚恥於不知陽若以博涉已足終不肯行求請問於勝己者蠢爾守窮面牆而立又不但拱默而已乃復憎忌於實有道者而謗毀之恐彼聲名之過己也此等豈有意於長生之法哉爲欲以合致弟子圖其財力以快其情欲而已耳而不知天高聽卑其後必受斯殃也夫貧者不可妄云我富也賤者不可虛云我貴也況道德之事實無而空養門生弟子乎凡俗之人猶不宜懷姤善

之心況於道士尤應以忠信快意爲生者也云何當以此之儌然而胷臆間乎人自不能聞見神明而神明藏本無此三字之聞見已之甚易也此何異乎在紗幌之外不能察軒房之內而肆其倨慢謂人之不見已此亦如竊鍾掩物鑿然有聲惡他人聞之因自掩其耳者之類也而譁囂之存乎精神者唯欲專擅華名獨聚徒衆外求聲價內規財力患疾勝己乃劇於俗人之爭權勢也遂以唇吻爲刃鋒以毀譽爲朋黨口親心疎貌合行離陽敦同志之言陰挾蜂蠆之毒此乃天人所共惡招禍之符檄也夫讀五經猶宜不恥下問以進德修業日有緝熙至於射御之麤伎書數之

淺功農桑之露事規矩之小術尚須師授以盡其理況營長生之法欲以延年度世斯與救邮死事無異也何可務惜請受之名而永守無知之困至老不改臨死不悔此亦天民之篤暗者也令人代之慙悚爲之者獨不顧形影也爲儒生尚當兀然守朴外託質素知而如否有而如無令庸兒不得盡其稱稱而不問不對對必辭讓而後言何其道士之人強以不知爲知以無有爲有虛自衒燿以圖奸利者乎迷而不知返者愈以遂往若有以行此者想不恥改也吾非苟爲此言誠有爲而興所謂疾之而不能默然也徒愍念愚人不忍見嬰兒之投井耳若覽之而悟者亦

仙藥之一草也吾何爲哉不御苦口其危至矣不俟脉診而可知者也抱朴子曰設有死罪而人能救之者必不爲之吝勞辱而憚卑辭也必獲生生之功也今雜猥道士之輩不得金丹大法必不得長生可知也雖治病有起死之効絶穀則積年不飢役使鬼神坐在立亡瞻視千里知人盛衰發沈祟於幽翳知禍福於未萌猶無益於年命也尚羞行請求恥事先達是惜一日之屈而甘罔極之痛是不見事類者也古人有言曰生之於我利亦大焉論其貴賤雖爵爲帝王不足以此法比焉論其輕重雖富有天下不足以此術易焉故有死王樂爲生鼠之喻也夫治國而國

乎治身而身生非自至也皆有以致之也惜短乏之虛名恥師授之暫勞雖日不愚吾不信也今使人免必死而就戮刑者猶欣然喜於去重而即輕脫炙爛而保視息甘其苦痛過於更生矣人但莫知當死之日故不暫憂耳若誠知之而刖劓之事可得延期者必將爲之況但躬親灑掃執巾竭力於勝己者可以見教之不死之道亦何足爲苦而蔽者憚焉假令有人恥迅走而待野火之燒蓁羞逃風而致沈溺於重淵者世必呼之爲不曉事也而咸知笑其不避災危而莫怪其不畏實禍何哉抱朴子曰昔者之著道書多矣莫不務廣浮巧之言以崇元虛之旨未有究論

長生之階徑蔵砭藏本此字闕爲道之病痛如吾之勤勤者也實欲令迷者知反失之東隅收之桑榆墜井引綆愈於遂沒但惜美疢藏本作病而距惡石者不可如何耳人誰無過過而能改日月之蝕睢顏氏之子也又欲使將來之好生道者審於所託故竭其忠告之良謀而不飾淫麗之言言發則指切筆下則辭痛惜在於長生而折抑邪耳何所索哉抱朴子曰深念學道藝養生者隨師不得其人竟無所成而使後之有志者見彼之不得長生因云天下之果無仙法也凡自度生必不能苦身約己以修元妙者亦徒進失干禄之業退無難老之功內誤其身外沮將來也仙之可

學致如黍稷之可播種得甚炳然耳然未有不耕而獲嘉禾未有不勤而獲長生度世也

抱朴子內篇卷之十四